

論

語

後

案

論語後案

定海黃式三學

先進十一

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也

釋義 孔曰先進後進謂仕先後輩也禮樂因世損益後進與禮樂俱得時之中斯君子矣先進有古風斯野人也
傳 先進後進猶言赤輩後輩野人謂郊外之民君子謂賢士大夫也程子曰先進於禮樂文質得宜今反謂之質樸而以為野人後進之於禮樂文過其質今反謂之彬彬而以為君子蓋周末文勝故時人之言如此不自知其過於文也
後案 邢疏先進謂先輩仕進之人後進謂後輩仕進之人此申注說作仕先後輩鄭君注以先進後進指學者而言見釋文皇氏義疏本注亦作士先後輩與鄭君說合孔注云後進與禮樂禮與二字誤倒因其誤而鑒說者非也皇疏孔子言

以今人觀古古質而今文文則能隨時之中此爲常世之君子也質則樸素而遠俗是爲當世之野人也皇以野人君子據當世之習尚言中注得時之中爲隨時合俗陸氏釋文中丁仲反意亦同也程注本此大同小異

如用之則吾從先進

先進特移風易俗歸之淳

果先進近古風故從之

言又自言其如此蓋欲稍過以就中也

皇疏申何指先進爲五帝以上後進爲三王以還東三王高五帝老氏家之言也北宋諸儒漸沿其謬至朱子以捐過就中言始得之陸稼書曰吾固未嘗模也以今日習於華者較之覺質之朴矣昔固未嘗拙也以今日習於巧者較之覺昔之拙矣由是羣然一辭指先進爲野人後進爲君子其始不過一二浮薄之輩開此風氣漸而趨厚者亦復爲之矣其始不過一二少年之士創此議論漸而老成之徒亦其和之矣若此者咸恐一人獨異不免戾俗之累而勉強從之耳

乍見之爲習久而相忘遂且靡然從之當此之時而無
焉維持挽回日甚一日風俗之弊可勝道哉故夫子甘受野
人之說不敢自增於君子之列雖知積重之勢非一人所能
勝而存一綫於禮崩樂壞之時俾天下猶知文武周公之
舊儒者卓然自立爲轉移風俗之人不爲風俗轉移
之人卽令佞巧浮薄之徒笑爲腐儒何損於我哉

子曰從我於陳蔡者皆不及門也

鄭曰弟子從我而厄於陳蔡者皆不及仕進之門而失其所也

襄子曰孔子嘗厄陳蔡之間弟子多從之者此時皆不
在門故孔子思之若不忘其相從於患難之中也

鄭解云門謂聖人之門是也古者王宮有門閭之學教
王世子及國子見周官師氏諸侯在公官南之左亦仿天子
門閭之學食貨志云春秋出民里胥坐於右塾鄰長坐於左
塾塾者門側之堂學記所謂古之教者家有塾里有門塾之
學也惟其古之學制如此故以弟子爲門人以同門爲朋以
親受業者爲及門夫子以排之患難相從而追溯之則曰不

及門

德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子游子夏

論語弟子因孔子之言記此十人而并目其所長分爲四科孔子教人各因其材於此可見○程子曰四科乃從夫子於陳蔡者目門人之賢者固不止此曾子傳道而不與焉故知十哲世俗論也

論語據陸氏釋文及邢疏鄭君注以此合并章也皇疏分爲兩章云此章初無子曰者是記者所書並從孔子印可而錄在論中也又引王弼曰弟子才不徒十蓋舉其美者以爲分名其餘則各以所長從四科之品也而唐開元時乃據此立十哲之名以經攷之十賢之外曾子有子大賈也公西子蕤漆離子彌繆子羽頤孫子張南宮子容公冶子長原子思宓子賤子羔商子木曾哲樊遲皆賢之顯者也

子曰問也非助我者也於吾言無所不說

綱子曰助猶益也吾回聞

言即解疑發起增益於己也

解助我若子夏之起予因疑問而有以相長也語子於聖

人之言默識心通無所疑問若夫子云然其意若有憾焉其

實乃深喜之○胡氏曰夫子之於回益其以助

我望之於聖人之謙德又以深贊顏氏云爾

解孔注說訓解

是也經中類此

子曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言

解陳曰言閔子騫爲人上事父母下順

兄弟動靜盡善故人不閒有非閒之言也

解胡氏曰父母兄弟朋友皆信之無異詞者盡

其孝友之實有以積於中而著於外故夫子歎而美之

解朱子注者謂閔子騫孝人不閒其父母昆弟無孝之

言子騫稱字夫子述人言而稱之也申陳注者謂閔子之孝

化其父母昆弟人無非之者也不猶無也閒非也漢書杜霸傳孔子善閔子騫守禮不苟從親所行無非理者故無可閒也顏注引注經以證後漢書范升傳升奏詔王邑三升閔子以人不閒於其父母為孝臣以下不非其君上為忠論衡知實篇引此經而申之曰虞舜大聖隱藏骨肉之適宜愈子騫何故使人間非父弟其義皆同焦望堂云閔子騫遺母事見藝文彙聚孝節太平御覽四百一十三錄此則後母之閒二子之獨綿續父之不能早察皆可閒閔子能感化之使可閒化為

無閒也

又曰昆說文作舅爾雅作舅今作昆蓋建昆明也蓋而言之也式三案昆同出言同父者之禮喪記經傳與記凡曰昆弟皆指同父者也凡曰兄弟小功以下之親也其大功小功總服親有無昆弟者曰從父昆弟曰從祖昆弟曰族昆弟別之也爾雅母妻之黨為兄弟與妻服記引傳曰小功以下為兄弟正同別族之號者與異姓皆三兄弟者正也爾雅親從母之男子為從母昆弟蓋服記三月三從母昆弟也古人於從母加親而服重于舅之制故以昆弟稱之蓋父也

仍別言之也猶兄弟姊妹異偶而女兄女弟有通傳之類也
戴東原有昆弟兄弟之辨其說未暢而讀者輒駁之固爲之
申證其
義如此

南容三復白圭孔子以其兄之子妻之

詩曰詩云白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可
磨也南容讀詩至此三反覆之是其小慎言也

詩大雅抑之篇曰白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可
磨也南容一日三復此言事見家語蓋有意於謹言也此
邦有道所以不廢邦無道所以見禍故孔子以兄子妻之○
范氏曰言者行之表行者言之實未有易其言而能謹於行
者南容欲謹其言如此

此則必能謹其行矣

依凡法三復者讀詩時三反覆之禮衛將
軍文子篇云一日三復白圭之玷家語載戴東

季康子問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不齊短命

歿矣今也則已

王柏論語通義曰堯育季康子
爾謂無對字則此對字疑誤矣

范氏曰哀公康子問同而對有詳畧者臣之告君不
可不盡若康子者必待其能問乃告之此教諭之道也
爾謂皇疏引孫綽三不應生而
生為舜不應歿而歿曰不齊

顏淵外顏路請子之事以爲之槨

槨說文作槨
讀變槨槨

爾

孔曰路謂父也家

欲請孔子之事以爲之槨

爾謂路謂父也然無語少孔子大段孔子始教
而受事焉槨外槨也謂爲槨欲實事以買槨也

子曰才不才亦各言其子也鯉也歿有棺而無槨吾不徒行以
爲之槨以吾從大夫之後不可徒行也

爾謂孔曰鯉孔子之子伯鯉也孔子時

爲大夫言從大夫之後不可徒行設

鯉孔子之子伯魚也先孔子卒言鯉之才雖不及顏淵然己與顏路以父視之則皆子也孔子時已致仕尙從大夫之列言後謙辭。胡氏曰孔子遇舊館人之喪當脫驂以贈之矣今乃不許顏路之請何耶竊可以無梓駟可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而幣諸市也且爲所讎窮乏者得我而勉強以副其意豈誠心與直道哉或者以爲君子行禮視吾之有無而已夫君子之用財視義之可否豈獨視有無而已哉

伯魚顏淵之卒其先後以北歷爲斷伯魚年五十而卒時孔子年六十九矣見史記及闕里志顏子之卒年三十一或三十二見壽龜也魯公羊傳於獲麟後遽連顏子子路之歎則顏子之歎必與獲麟及子路歎之時不遠伯魚先顏子歎于時正符許叔重云伯魚未久經設言歎蓋泥于史記顏子少孔子三十歲之文耳然鄭君已駁許說詳見曲禮不敢與世子同名正義王肅好與鄭君爲難於家語用史記及許氏說不足信也蓋史記少孔子三十歲三常作四或十下有脫字耳聖門通攷及至聖綱年世紀俱稱顏子少孔子三十八歲狄惺庵取此說

顏淵歎子曰噫天喪予天喪予

顏淵包曰噫痛傷之聲何曰天喪予

者若喪己也再言之者痛惜之甚也

噫傷痛聲聲情

無傳若天喪己也

顏淵歎子哭之慟

馬曰慟哀過也

慟哀過也

慟哀過也

動容也見釋文

從者曰子慟矣曰吾慟乎

孔曰不自知已之悲也

哀傷之至不自知也

非夫人之爲慟而誰爲

皇本句下有慟字

顏淵夫人謂顏淵言其坎可惜哭之宜慟非他人之比也。○胡氏曰痛惜之至施常其可皆情性之正也

郭氏夫猶彼也相契有淺深故所哭有慟有不慟情之自然也皇疏引郭象曰人哭亦哭人慟亦慟蓋無情者與物化也以釋經耳

顏淵外門人欲厚葬之子曰不可

郭氏蓋富有宜顏淵貧而門人欲厚葬之故不聽也具稱家之有無貧而厚葬不循理也故夫子止之

門人厚葬之

顏淵蓋顏路之

子曰回也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫二三子也

郭氏馬曰言回自有父父意欲聽門人厚葬我不得約止非其厚葬故云爾

之得宜以責門人也

之得宜以責門人也

夫子告孟孫曰夙葬之以禮是事父之道宜一於禮於

子之夙有棺無槨是謂家有無爲葬子之禮當門人之葬

子助以沐樽亦何不可而此云厚葬必有不正於長者遠

從厚非喪人以德之意觀曾子之易簣與此經之文知聖賢

之於禮無一時敢失也

此可以思聖賢之道矣

季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼曰敢問死曰未知生

焉知死

敢問死上朱子集注本無曰字今从皇邢本原

能事鬼據禮論鄭篇引經作焉能事鬼神

明語之無益故不答也

問事鬼神蓋亦所以奉祭祀之意而死者人之所必有

不可不知皆切問也然非敬足以事人則必不能事神非

原始而知所以生則必不能反終而知所以死蓋幽明始終

初終二理但學之有序不可躐等故夫子亡之如此○程子

曰晝夜者歿生之道也知生之道則知死之道晝事人之道則晝事鬼之道歿生人鬼一而二二而一者也或言夫子不告子路不知此乃所以深告之也

釋 易傳曰原始及終故知歿生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀知死知鬼神非夫子五十知天命不能及此夫子不吝猶是不語怪神之意也下章類記子路之歿一以見知歿之難一以見夫子之獨知此也夫子之知鬼神於祭如在於節及此厚葬諸說參之畧可見矣

閔子騫侍側閔聞如也子路行行如也冉有子貢侃侃如也子樂

釋 鄭曰樂各盡其性也行行剛強之貌

釋 行行剛強之貌子樂者樂得其才而教育之

釋 今本無騫字此從皇疏本以上下文參玩之是也皇疏云閔聞中正也侃侃和樂也式三案閔斷之借字閔子在德

行科如不屈於季氏是斷斷守正之貌豈鐵論諸生間問乎
豈鐵彼文亦以間闢為持正貌侃侃者衍衍之借字鐵釋漢
碑唐扶頌衍衍間闢尼父授魯易以復加碑語正用此文并
有子貢才智有餘得動而樂之象故曰衍衍三闕志獨郁正
傳曰侃侃庶政持季之治也亦言庶事康熙之意也韓子文
集韓宏碑云事親孝謹侃侃自將亦以侃侃為和樂之義也
朱子文集等書以持子端木
子為剛直有餘說皆未瑩

若由也不得其然

爾雅孔曰不
得以壽終也

爾雅尹氏曰子路問有不得其然之理故因以成之其後
子路卒歿於衛孔惺之難洪氏曰漢書引此句上有曰字或
云上文樂字
即曰字之誤

爾雅夫子既云不得其然上文何以云樂注以樂即亡字之
誤以漢書叙傳幽通賦注文選幽通賦注及崔子玉座右銘

注攷之樂當為曰注引洪說漢書下奪一注字此篇類記諸
弟子之事上章言事人事鬼與厚葬節為一類言知生知死
與此章為一類以子路之賢而猶未免觸知死所以難也雖
然其亦也夫子哭之曰噫天祝予矣豈非實者之難違也邪
程子曰子路之死為孔悝陷於不義欲救之耳蓋勸職
不用君父之命而求入立彊盟孔悝孔悝不合從之也

魯人為長府閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作

仍舊貫 郎曰長府藏名也藏貨財曰府仍因
也貫事也因舊事可也何乃復更改作

閔子騫 長府藏名藏貨財曰府為蓋改作之仍因也貫事也

王氏曰改民勞作傷財在於得已則不如仍舊貫之善

仍舊貫 漢書元帝紀初元元年詔曰惟德淺薄不足以充入舊
貫之居補貫之居舊所習之居也貫習也仍舊貫依舊所習
也亦一義注言改作勞民傷財張敬夫云
改作藏貨之府有崇利聚散之意別一義

子曰夫人不言言必有中

魏王曰言必有中善其不欲勞民更改作也

趙鹿泉云夫人不言是反逗語此例見於經者如中庸

有弗學孟子故君子有不為禮弓伯氏不出而圖吾君皆是

子曰由之瑟奚為於丘之門

馬曰子路

鼓瑟不合雅頌

程子曰言其聲之不和與己不同也家語云子路鼓瑟

有北鄙殺伐之勢蓋其氣質剛勇而不足於中和故其發於

聲者

如此

朱奚為猶何以也詳見王氏經傳釋詞注所

引索靜見辯樂篇此王肅襲說苑齊文之詞也

門人不敬子路子曰由也升堂矣未入於室也

馬曰升我堂矣未入室可門人

不解說孔子言為賤子路故復為之

門人以夫子之言遂不敬子路故夫子釋之升堂入室
論入道之次第言子路之學已造乎正大高明之域特未深
入精微之奧耳未可以
一時之失而遽忽之也

子貢問師與商也孰賢子曰師也過商也不及

俱不得中

子張才高意廣而好爲苟難故常短
中子夏篤信謹守而規模隱隱故常不及

中言道之不行由智愚道之不明由賢不肖載東原
解之曰智者自負其不惑也往往行之多謬愚者之心或闇
宜乎動輒愆失賢者自信其出於正不出於邪往往執而鮮
通不肖者陷溺其心雖觀夫事之宜而長惡遂非與不知等
又曰巧與鑒以爲智者謂施諸行而不謬矣是以道不行善
人不踐途爾見於仁厚忠信爲能知幾是以道不明式三案
此經言過卽下經所謂堂堂雖能亦卽中庸所謂賢智之過
也卜氏子與愚不肖迥別而失於不及者有所知而未免蔽

所或護其守而
未能擴其量也

曰然則師愈與于曰還猶不及

猶愈

愈猶愈也道以中庸為至賢智之量雖若勝於愚不肖之不及然其失中則一也○尹氏曰中庸之為德也其至矣乎夫過與不及均也差之毫釐繆以千里故聖人之教抑其過引其不及歸於中道而已
以過為愈者論其才曰愚檢不及者裁之以道也注云愚不肖非可以庸子貢也以愚不肖言則賢智自勝以二賢之過不及言則所得所失均耳

季氏靈於周公而亦也為之衆敵而謂之

附依說文
當作對

謂靈凡三周公天子之宰也工
特求言季氏等之愚也

解 周公以王室至親有大功位冢宰其富宜矣季氏以蒞
與之卿而富過之非攘奪其君刻剝其民何以得此并有為
季氏宰又為之患

賦稅以益其富

解 經言季氏富於周公者見魯先公以冢宰之重大啓字
之封而又身享昇平之榮福其富不敢至極也為之聚斂而
附益者哀公十二年用田賦不能以公就爭也經文亦也之
稱記者無此體下子曰宜移在季氏之上禮大學篇鄭君注
引此章文非吾徒也上無子曰二字漢書薛侯王表注
後漢書楊秉傳注引此文皆以為孔子之言可證也

子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也

解 鄭曰小子門人也

鳴鼓聲其辜以責之

解 非吾徒絕之也小子鳴鼓而攻之使門人聲其罪以責
之也聖人之惡黨惡而害民也如此然雖嚴而友親故已絕
之而猶使門人正之又見其愛人之無已也○趙氏曰特有
以政事之才施於季氏故為不善至於如此由其心術不明

不能反來諸身而
以仕為急故也

柴也愚

集注 弟子高柴字

子羔愚而直之愚

集注 柴孔子弟子姓高字子羔愚者知不足而厚有餘家語

記其足不與影啓蜚不殺方長不折執親之喪泣血三年未

嘗見齒避難而行不徑

不實可以見其為人矣

集注 集注引家語見弟子行致思二篇藝禮備

將軍文子篇檀弓篇說苑至公篇諸書撮合之

參也魯

集注 孔曰魯鈍

也魯子性遲鈍

集注 魯鈍也程子曰參也竟以魯得之又三食子之學說簡

而已聖門學者聰明才辨不屬不多正卒備天道乃實智之

人爾故學以教實爲貴也尹氏曰曾子之
才魯故其年也確所以能深造子道也

曾子 韓子送王頃序曰孟軻師子思子思之學蓋出曾子而
孔子沒羣弟子莫不有書獨孟軻氏之傳得其宗注本之

師也辟

馬 曰子張才過人失在邪僻文過

辟 僻也習於容止少誠實也

辟 辟也若左傳關西辟之辟偏也以其志趣高而流於一
偏也馬注以辟爲邪僻文遠固非重五帝德篇有容貌與人
於師政之言荀子非十二子曰禹行而舜趨子張氏之說
闕也此朱子則辟爲僻之所在本式三經愚嘗辟以生賢
言非非習也諱經言便辟者輕便習其盤旋遠避之容不可
以訓辟獻禮所重或謂拒堂堂寬大之貌或謂三人言多謔
貌取人禮記亦後人所增蓋若荀子
譏末流之弊尤不可授以注此理也

由也嘖

鄭曰子路

之行失其吸嘖

嘖嘖粗俗也傳俱嘖嘖者粗俗論也。楊氏曰四者性之偏

語之使知自勵也吳氏曰此章之管脫子曰二字或疑下章

子曰當在此章之

管而通為一章

嘖嘖嘖剛猛失容也皇德王弼云嘖嘖剛猛也說與鄭君義同

恐本吸嘖作嘖諺沿俗改字而疏云舊注作吸嘖字皆吸嘖

失容也言子路性行剛猛故吸嘖失於禮容也疏謂本舊

說不誤朱子以嘖同諺謂粗俗嘖嘖失於禮容也疏謂本舊

注所據傳信以一事言之曰段氏尙書撰具曰仲氏子可謂

之粗不可謂之俗也自見後必為經袍不為車裘不私如仲

氏子而或以為俗者古書所引訪皆老成典型之言說

文辭傳言也絕無俚俗之態而從口之字義復絕殊

子曰回也其庶幾乎褻絜則不受命而貨殖焉意則變中

庶說文

其古光字億漢書貨殖傳作意則知實篇引經亦作意故

下云意貴賤之期又云齊東郭牙曰小人德義又云東郭牙

善意以得國情子貢善意以得貨利今論術
本意億緒出後人改之也辨詳子絕四章

謂言回庶幾聖道雖數空匱而樂在其中矣賜不受教命
惟財貨是殖億度是非並美回所以願賜也一曰屢猶每也
空猶虛中也以聖人之善道教數子之使幾道不至于知道
者各內有此善其於庶幾每能虛中者惟回懷道遠不虛
心不能知道子貢雖無數子之病然亦不知道者雖
不事理而弄中雖非天命而偶富亦所以不虛心也

謂度近也言之道也屢空數至空匱也不以貴宴動心而
求富之屢至於空匱也言其近道又能安貧也命謂天命貨
殖貨財生殖也億意度也言子貢不如顏子之安貧樂道然
其才識之明亦能料事而多中也程子曰子貢之貨殖非告
後人之豐財但此心未忘耳然此亦子貢少時事至聞性與
天道則不爲此矣○范氏曰屢空者簞食瓢飲屢絕而不改
其樂也天下之物豈有可動其中者哉貴富在天而子貢以
貨殖爲心則臣不能安受天命矣其言而貧中者億而已非
窮理樂天者也夫子嘗曰賜不弄言而中
是使賜多言也聖人之不貴言之如是

論 顏子苟有心求富何至任其屢空朱子注言其不求富是也不求富乃受命也貨殖者發財之商賈也馬班范陳四史皆以貨殖為商賈韓詩外傳曰子貢術之賈人學于孔子遂為天下顯士則其初年嘗為此也古之人如奔則耕稼而陶而澼而賣貴頓邱買賤傳虛也膠鬲鬻魚鹽也經之所規不在貨殖而在不受命不受命而貨殖焉為一句言其以智力挽之而意在取富也億則屢中者能適時用而取世資也論衡實知篇引此而申之曰罪子買善居積意貴賤之期數得其時故貨殖多富比陶朱仲任之言漢師相傳謹說也或曰以億中取富異于汚下之術矣而猶嫌不受命子曰苟心能受命而不求富雖商賈可也苟心不受命雖屢空而未知道也許平仲教學者以治生蔡介夫言三代以降井牧之政不修天下之生紛紛上之人任其自賁自富今之士上既未能得賤下又不得為農工之事老者欲安少者欲懷安得不為一家計久遠許蔡所言不可不知然理財之事當順其命之自然不可違命以取富矣故君子三畏嘗畏天命

子張問善人之道子曰不踐迹亦不入于室

孔曰踐循也言善人不但循追舊迹而已亦少能翺業然亦不入於聖人之奧室

善人質美而未學者也程子曰踐迹如言循途守轍善人雖不踐舊迹而自不爲惡然亦不能入聖人之室也。張子曰善人欲仁而未志於學者也欲仁故雖不踐成法亦不蹈於惡有諸己也由不學故無自而入聖人之室也。張子曰善人志能行善者也不踐迹據孔子圖注舊迹有不宜因循者善人不踐也程子所謂不循前人之弊以守之也。張子注程迹當踐而不踐也

子曰論語是與君子者乎色莊者乎

論語是與君子者謂身無鄙行色莊者不惡而嚴以遠小人言此三者皆可以爲善人

言但以其言論爲實而與之則未知其爲君子者乎爲色莊者乎言不可以言貌取人也

言厚也與許也言論之飾厚人以是爲可許也君子者言厚而心亦厚也莊妝之假借字飾也言論之可飾猶采色

之可飾是以謂之色莊色
莊者心不厚而言厚也

子路問聞斯行諸

爾淵包曰

教乏之事

六紀篇引經同包說舊傳如此

子曰有父兄在如之何其聞斯行之

爾淵包曰

父兄不得自專

爾淵包謂父亦父長者亦兄通言之也陸稼書謂凡事必告父兄非但不教自專亦不敢自是陸說是也人不可自恃其才餘心知其是必進商於先生長者之辨庚聘老成練達之謂所聞中之似是而非所行中之先後倫次故得其詳而後行之也

尹有問聞斯行諸子曰聞斯行之

如其辭而決之所聞指合義者也特有之材能辨所聞之失矣

公西華曰由也問聞斯行諸子曰有父兄在來也問聞斯行諸子曰聞斯行之亦也惑敢問

凡曰惑其問同而答異

子曰求也退故進之由也兼人故退之

兼依說文从二兼作兼隸省作兼俗作兼

鄭曰言尹有性謹退子路務在勝尚人多因其人之失而正之

兼人謂勝人也張敬夫曰聞義固當勇為然有父兄在則有不可得而專者若不棄命而行則反傷於義矣子路有聞未之能行惟恐有聞則於所當為不慮其不能為矣特患為之之意或退而於所當棄命者有關耳若持未之資稟失

之弱不患其不棄命也。患其於所當爲者，遂選長絲而爲之，不勇耳。聖人一進之一退之所以約之於義理之中，而使之無過不及之患也。

子畏於匡，顏淵後

釋 子曰：言與孔子相失，故在後。

子曰：吾以女爲死矣，曰：子在，何敢死？

集註 子曰：言夫子在己無所敢死。

釋 何敢或謂不赴門而必死也。胡氏曰：先王之制，民生於三事之如一，惟其所在則致死焉。况顏淵之於孔子，恩義兼盡，又非他人之爲師弟子者而已。即夫子不秀而避難，回必捐生以赴之矣。捐生以赴之，而不敢必上告天子，下告方伯，請討以復讐，不但已也。夫子而在，則回何爲而不盡其死以犯匡人之鋒乎？

國語晉語樂共子曰民生於三事之如一父生之師教之君食之非父不生非食不長非教不知生之族也故壹事之惟其所在則致死焉報生以死報賜以力人之道也臣故以私利瘞人之遺此朝說所本也華解云成當爲先字之誤也上文云顧嗣後下文云回何敢先其義自明無成理也此則一說式三樂長威也應也義見并篇次謂威尼而成也禮極弓成而不弔者三畏厭溺白虎通曰有不弔三何爲人臣子常懷恐懼深思遠慮志在全身通典載王肅聖證論引鄭君說參檀弓今本郭君注畏而戒謂人以非事攻己不能有以說之而戒之者孔子畏匡德能自全也依白虎通及鄭君說經曰以女爲戒慮其因威逼不能全而戒也曰子在回何敢戒夫子在圍必不以威逼死回亦不敢以威逼成言全身以遠害也昌黎勸學篇言點使曾參通期而不至人皆見曾點曰無乃長邪曾點曰彼雖畏我存夫安敢畏下復引此經所以證事師事父之無異也春秋傳叔孫婼之自殺忠矣劉原父曰畏也使婦少聞曾顏之風則不以成易生矣是事君者之不可

以畏成也

季子然問仲由冉求可謂大臣與

攷異文亞爲思釋文曰思古文臣

釋文曰孔子曰季子然季氏子弟自多得臣此二子故問之

子曰吾以子爲異之問曾由與求之問

釋文曰孔子曰謂子問異事耳則此二人之問安足大乎

釋文曰異非常也書猶乃也輕二子以抑季然也

所謂大臣者以道事君不可則止今由與求也可謂具臣矣

釋文曰孔子曰言備臣數而已

釋文曰以道事君者不從君之欲不可則止者必行己之志具臣謂備臣數而已

釋文曰以道事君者不從君之欲不可則止者必行己之志具臣謂備臣數而已

志不從君欲皆以道者之事也不可道不行也止謂本立也具臣謂備用之臣可供器使者耳臣有數等以道爲進退大臣也有不忍遽止之心捐身家以救國難忠臣也負其才具

意在建立功名者具臣也志在蔽賢庸臣也此豈言二子有
貞難不可奪之節忠臣也抑二子以戲季然則曰具臣蓋二
子固兼具臣
忠臣之品也

曰然則從之者與

集注孔曰問為臣皆當從君所欲邪

集注意二子既非大臣則從季氏之所為而已

集注既非不可則止則不能不殉人之
私故季子然云爾孔注當字作殉字解

子曰弑父與君亦不從也

集注孔曰二子雖從

其主亦不與為大逆

集注言二子雖不足於大臣之道然君臣之義則聞之熟矣
執逆大故必不從之甚矣非二子以次雖不可奪之節而又
以陰折季氏不臣之心也○尹氏曰季氏專權僭竊二子仕
其家而不能正也知其不可而不能止也可謂具臣矣是時

季氏已有無君之心故自多其得人意其可使從己也故曰弑父與君亦不從也其庶乎二子可免矣

子路使子羔為費宰

史記弟子列傳費下有郈字論衡藝增篇作郈宰

子路為季

氏宰而舉之也

子曰賊夫人之子

包曰子羔學未熟習而使為政所以為賊害也

賊害也言子羔質美而未學遽使治民適以害之

皇疏云學未習熟使其為政則必乖僻乖僻則為罪衆

所及式三謂役於吏事不得學是賊其事也為政乖僻得

罪於社稷人民是賊其德也或因此獲罪正非无

子路曰有民人焉有社稷焉何必讀書然後為學

孔曰言治民事神於是而習之亦學也

言治民事神皆所以為學

子曰是故惡夫佞者

集注 孔曰疾其以口給應遂已非而不知窮者也

集注 治民事神固學事然必學之已成然後可仕以行其學若初未嘗學而使之即仕以爲學其不至於慢神而虐民者幾希矣子路之言非其本意但理屈詞窮而取辯於口以禦人耳故夫子不病其非而特惡其佞也○范氏曰古者事而後入政未聞以政學者也蓋道之本在躬身而後及于治人其說具於方冊讀而知之然後能行何可以不讀書也子路乃欲使子羔以政爲學失先後本末之序矣不知其過而以口給禦人故夫子惡其佞也

集注 注言不病其非故本論術式三言佞者無義而強辯去子謂之佞即所其非矣王仲任政世聖經隨者毋爲所欺

子路曾皙并有公西華侍坐

集注

孔曰曾皙參父名點

集注

曾皙參父名點

皙字宜從白五經文字曰皙人色白經典相承多作日非日部有皙無皙而皙與皙又異也詩揚且之皙毛翻白皙左傳澤門之皙皙與黠對楚公子黑肱鄭公孫黑與會黠皆字子皙各與名反皆白色之義也

子曰以吾一日長乎爾毋吾以也

無以吾長故難對也

言我雖年少長於女然女勿以我長而難言蓋誘之盡言以觀其志而聖人和氣謙德於此亦可見矣

居則曰不吾知也如或知爾則何以哉

孔曰女常居云人不知己

如有用女者則何以爲治乎

言女平居則言人不知我如或有人知女則女將何以爲治也

饋以

用也

子路率爾而對曰千乘之國攝乎大國之間加之以師旅因之以饑饉由也為之比及三年可使有勇且知方也夫子哂之

率本作卒

國 率爾先三人對也方義方也包曰

攝迫也迫於大國之間也焉曰哂笑也

東 率爾輕遽之貌攝管束也二千五百人為師五百人為

旅因仍也穀不熟曰饑菜不熟曰饉方向也謂向義也民向

義則能親其上矣

其民矣哂微笑也

梁 率爾禮所謂不願望而對也饑饉之則集注本爾雅穀

梁襄公二十四年傳二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉

子也忠信一穀不收謂之饑五穀不收謂之饉其說各不同

方謂常道也知方即禮文王世子所謂鄉方也哂集注以為

微笑是也據皇疏齒本曰哂大笑口開則哂見皇以矧哂臣
義是大笑也大儒禮疏注曰哂則齒見笑則矧見正與朱子
注相合哂與
矧各一義也

求爾何如對曰方六七十如五六十求也爲之比及三年可使
足民如其禮樂以俟君子

釋求性謙退言欲得方六七十如五六十里小國治之而
已也孔曰求自云能足民而已諫衣食足也若禮樂之化當
以待君
子謙也

釋求爾何如孔子問也下放此方六七十里小國也如矧
或也五六十里則又小矣足當足也俟君子言非己所能云
有謙退又以子路
見哂故其詞益遜

釋方六七十里五六十里在當時則強國之大邑在古制
則畿內卿大夫之采地夫子許其從政何有又云可僅爲舉

故以比自任也足民之術朱子於後篇注以制田里薄稅斂
言之先君子嘗呼式三告之曰大學言生聚食寡爲疾用舒
治家以此而家富治國以此而國富使民之家皆如是則足
民之道也又告式三曰用之者舒近解渾言節儉未得其確
試以一家言之宮室衣服之備嫁子娶妻之資一無可省而
當循夫爲之不可盡迫治國者大役不可頻興不可存迫欲
立功之心而輕議更張也式三自聆庭訓求之周官理財之
法禮記蠶入爲出之言無不符合於以知斯道衆然於經訓
之中而外此所言皆岐嶠也漢書循吏傳所言富民之道曰
躬率儉約勸民農桑高牧備田曰開通溝洫起水門提闢曰
禁止嫁娶送終奢靡務出於儉約曰奏省上休繕治供張及
樂府諸戲及太官園冬種惠韭之類其術亦如此而止於此
款班史
之慎

赤爾何如對曰非曰能之願學焉宗廟之事如會同端章甫願

爲小相焉

據依說文
當作補

鄭曰我非自言能也願學爲之宗廟之事謂祭祀也諸侯時見曰會時類曰同端元端也衣元端冠章甫諸侯日視朝服也小相

記相君禮者

公西華志於禮樂之事嫌以君子自居故將言己志而先爲遜辭言未能而願學也宗廟之事謂祭祀諸侯時見曰會類曰同端元端服章甫禮

冠相賈君之禮者言小亦謙辭

疏禮周禮大服各隨服而來是正朝有數也而時見曰會此無常期諸侯有不庭服者王將有征伐之事則因朝竟王命爲壇於國外合諸侯而廢禁各因其方此時見曰會也又王十二年一選狩若王有事故則大服諸侯並來京師朝王受灋此是股類曰同也周禮又有股類曰視王諸侯遣使來京師而謂云服類曰同廣類見之言通也皇氏疏解禮君義分明君禮注云春朝夏宗受贊於朝受享於廟秋親冬遇贊享於廟時會股同則爲壇以見諸侯皇疏云王命爲壇於國外與周禮司儀職儀禮觀禮篇皆合後儒謂宗廟會同連說會同正廟事之大者失於不詳攷矣如猶或也

同上節轉語非遞語鄭君注以端章甫爲朝服皇疏周諸侯
且視朝之服服緇布衣素積裳冠委貌此云元端且視朝者
容是周末禮亂故也式三采玉藻朝服以日視朝於內朝鄭
君注曰朝服冠元端素裳也正義申之曰案王制云周人元
衣而饗老注云元衣素裳天子之燕服爲諸侯朝服彼注曰
元衣則此元端也若以素爲裳則是朝服此朝服素裳皆得
謂之元端故論語云端章甫注云端元端諸侯朝服若士
以元爲裳中士以黃爲裳下士以襍色爲裳天子諸侯以朱
爲裳則皆謂之元端不得名爲朝服也邢疏本之較皇疏爲
明瞭也禮之言元端者生多此用於宗廟會同之相視者禮
大夫元冕祭於公服宜元端其會同之用禮亦用元冕而宜
元端也名之曰端者謂裳正幅不殺縫也周官司服注引先
鄭說云衣有襍裳者以端左傳昭公元年吾與子弁冕端委服
氏注云禮衣端正無殺故曰端義東原曰凡朝祭之服上衣
下裳幅正裁故冕服曰端冕朝服曰端委裳前三幅後四幅
要辟積無數所謂帷裳者也司服鄭君注云士之衣袂皆二
尺二寸而屬幅是廣袤等也其袷尺二寸以此解端又別一
義禮王制三公一命卷正義曰肅之端者以外之服其袷三

尺三寸其袷尺八寸无端則袂二尺二寸袷尺二寸端正也以幅廣二尺二寸袂廣二尺二寸與之正方故云元端也又曰凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端袂二尺二寸故也其大夫以上則皆袷袂袂三尺三寸故也陳氏禮書云深衣之袂圓長衣之袂長餘衣之袂後則元端之袂端可知矣此皆據鄭君義也服用元端冠即用元冕而此云章甫者章甫本弁屬夏日牟道周曰委貌而殷曰章甫蓋大夫不服冕者禮宜用委貌之弁而章甫委貌禮無大異取其爲大夫之美稱而委貌亦通以章甫名皇疏謂朝服用委貌不知經言章甫卽周委貌對言則異鄭言則通也大戴禮武三端冕而受丹者樂記鄭文侯端冕而聽古樂此端衣之用於冕也冠禮冠者元端縹布冠旣冠易服服元冠元端持拄主人冠端元內則子事父母冠綏綏端轉紳此端衣之用於冠也春秋傳劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人晉侯端委以入武宮晏平仲端委以立虎門與此章端章甫皆端衣之用於弁者也端章甫卽傳所謂端委也

點爾何如鼓瑟希鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之撰

點弟

子列傳作藏鑑五篇引作
楊段氏懸堂謂當作擿

集韻孔曰忽所以對故其音希也饒爾者投瑟之
聲也舍瑟而作置瑟起對也撰具也為政之具也

集韻四子侍坐以齒為序則點當次對以方鼓瑟故孔
子先問於赤而後及點也希謂歌也作起也撰具也

集韻鼓瑟希句饒爾舍瑟而作句近解以饒爾為希非也撰
據釋文鄭君本作饒爾曰證說之言善也式三案說文無撰
字與詮字皆訓具廣韻撰善言也集解
於經大希後顧倒必係寫錯今正之

子曰何傷乎亦各言其志也

集韻孔曰各言

己志於義獲傷

曰莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞

雩詠而歸

釋文莫本亦作暮按暮字本
以日在暮中為義作暮者謫

爾雅包曰莫春者季春三月也春服既成衣單袷之時我欲得冠者五六人童子六七人浴乎沂水之上風涼於舞雩之下歌詠先王之道

歸夫子之門也

爾雅其春和煦之時春服單袷之衣浴盥濯也今上已祓除是也沂水名在魯城南地志以爲有溫泉焉理或然也風乘涼也舞雩祭天祿雨之處有壇埤樹木也詠歌也

爾雅注以莫春爲和煦時者按夏正建辰之月非周正建寅之月也五六人六七人皇疏云趣舉其數是也又云冠者五六三十人童子六七四十二人合爲孔門升堂七十二人此不可從也論衡明等歲謂冠者童子等祭樂人尤非浴集注以爲盥濯者朱子以古人上已祓禊祇是盥濯手足不是解衣而浴裸浴非禮不可爲訓也注引上已祓禊者周禮女巫掌歲時祓除瘴浴注祓除如三月上巳修禊之類據鄭君注則修禊亦古之禮俗相沿東晉對晉武帝言周公城洛因流水以汎酒東氏以事出周公未必可信然可知周時有之矣筆解爾雅爲沿沿傍水陸行也論衡云浴乎沂沂水也象

龍之從水中出也此爲臆說注云沂水在魯城南者案水經沂水之大者出泰山書所謂淮沂其乂也又有小沂水三其出尼邱山之沂水流逕魯縣故城南北對稷門稷門一名高門亦曰雩門此經所言者也風乎舞雩集注以風爲乘涼與包氏說合吳斗南據後漢書仲長統傳輒於舞雩之下風作謂與論衡相合斗南駁諸說云時寒不得以風乾身然湛非裸浴風非乾身如春風風人之風所靜坐春風者是也詠而歸朱子不言所歌何事可歌則歌觸景生情包氏謂歌詠先王之道此一端也

夫子喟然歎曰吾與點也

傳 周曰善點之獨知時也

傳 曾點之學蓋有以見夫人欲盡處天理流行隨處充滿無少欠缺故其動靜之際從容如此而其言志則又不過即其所居之位樂其日用之常初無舍己爲人之意而其言次悠然直與天地萬物上下同流各得其所之妙隱然自見於

言外視三子之規規於事爲之末者其氣象不侔矣故夫子
歎息而深許之而門人記其本末獨加詳焉蓋亦有以讀此
矣

李安漢申注說云注人欲盡處四句在言其意即
其所居之位三句是言中一節意謂次悠然四句在言外一
節意家東發先生曰三子言爲國之事若問之正也會哲之
任無意於世者也故自言其瀟灑之趣非若問之正也夫子
以行道救世爲心而時不我與方與二三子私相講明於寂
寞之濱乃忽聞會哲所詠歸之言不覺喟然而歎蓋其所
感者淡矣既若會哲之問則力道三子之美夫子豈以忘世
自樂爲賢獨與點而不與三子者哉後世談虛好高之習勝
不原夫子喟歎之本指不詳本章所載之始末單據與點數
語而張皇之遺落世事指爲道妙可慨也式三家王介甫云
心至於樂則無餘美樂至於真則無外假點之心何如也其
言次悠然即天地之春其衣冠即虞庭之九官而周上之諸
謫也其詠歌即堯舜之都食而孔顏之醴樂也彼其耽浴非
其深身也視沂非其樂地也在北宋時介甫之說已如此其

正則曰浴沂風雩近時語道之大端也蓋南宋風會之所趨又如此也後儒謂莊列獨得狂士之趣而以兵農禮樂之猷視為舍己從人之事則學有等于瘠用者矣不可不慰也

三子者出曾皙後曾皙曰夫三子者之言何如子曰亦各言其志也已矣曰夫子何哂由也曰爲國以禮其言不讓是故哂之

曾皙曰爲國以禮禮貴

讓子路言不讓故笑之

曾皙以子路之志乃所優爲而夫子哂之故誦其說夫子蓋許其能特哂其不遜

曾皙夫子論爲國之道以禮爲重曰能以禮讓爲國於從政乎何有曰動之不以禮未善也子路率爾之對未浹於禮讓之道以此治國或有動不以禮之弊故哂之以諷其失也

惟求則非邦也與安見方六七十如五六十而非邦也者

惟赤則非邦也與宗廟會同非諸侯而何赤也爲之小孰能爲之大

此亦曾皙問而夫子荅也孰能爲之大言無能出其右者亦許之之辭○程子曰古之學者優柔厭飫有先後之序如子路拜有公西赤言志如此夫子許之亦以此自是實事履之學者好高如人游心千里之外然自身却只在此又曰孔子與點筴與聖人之志同便是堯舜氣象也誠異三子者之撰特行有不掩焉耳此所謂任也子路等所見者小子路只爲不達爲國以禮道理是以哂之若達却便是這氣象也又曰三子皆欲得國而治之故孔子不取曾點任者也未必能爲聖人之事而能知夫子之志故曰浴乎沂風乎舞雩咏而歸言樂而得其所也孔子之志在於老者安之朋友信之

少者懷之使萬物莫不遂其性曾點知之故孔子喟然嘆曰吾與點也又曰曾點漆雕開已見大意

論語 據皇疏惟末云云更證我非笑子路之志也惟赤云云又引赤證我非笑子路之志也皇疏以兩節係夫子自爲蒼問之言是也夫子言此者正以樂天知命之心與憂民濟世之志用者並行不悖求赤之撰皆可嘉許欲點知此而勉於實事也

論語 又曰經兩言非邦也與魯言皆國之事也安見非邦之事反詰之辭非諸侯而何言所爲相者是諸侯之事也凡注云明皆諸侯之事說經簡而略後儒或以千乘及六七十六十俱是諸侯赤云相是相天子亦諸侯也此則一義凌氏禮經釋例卷八廣其謬

受紫胡止三校字

論語後案

定海黃式三學

顏淵十二

顏淵問仁子曰克己復禮爲仁

釋馬曰克己約身也孔曰復反也身能反禮則爲仁矣

釋仁者本心之全體克勝也己謂身之私欲也復反也禮者天理之節文也爲仁者所以全其心之德也蓋心之全體莫非天理而亦不能不壞於人欲故爲仁者必有以勝私欲而復於禮則事皆天理而本心之德全於我矣

釋樊遲問仁曰習章明智以成仁之道此言禮以成仁之道五德之相爲用猶六律大呂之旋用爲宮也馬注謂克己爲約身謂約非禮之身以反於禮式三謂克己猶言廣自克責也皇疏引范甯說克訓責是也克己復禮克責己之失禮

以復之也。後漢書臧洪傳去者克己。李注云自責不責人也。彼李注必本此經。古注語甚明。僚三國志魏書楊阜傳云克己內訟聖人所記。又公孫瓚傳注引袁紹與瓚書云不尋討禍源克己罪已。吳書諸葛恪傳云士大夫如許子將輩所以更相謗訕或至於禍惟坐克己不能盡如禮而與人專以正義諸書所言克己語意正同。如此則下言天下歸仁言由己不由人語意一貫。楊子法言問神篇勝己之私之謂克己。解克爲勝私非謂己爲私。且以克己則責己而去私之學在其中也。克己復禮爲仁者一己失禮有欺忍天下之心而歡愛利天下之量能於人己相接之交專責己之失禮以反於禮是爲仁也。此經言仁亦不離乎變言。朱子文集克齋記所言爲是注言本心全德申之者語多虛障。且以仁咳四德經中禮仁相成之旨反有未明。式三謂孟子言本心朱子注已明指固有羞惡之心。里仁爲美注又言是非之本心矣。朱子此注以仁爲全德則所言本心統指惻隱羞惡辭讓是非之本心矣。而朱子仁說言仁者溫然愛人利物之心則此注當指愛利之本心中注者渾言本心援引釋氏言認識未生辨本來面目者尤謬也。

一日克己復禮天下歸仁焉爲仁由己而由人乎哉

釋馬曰一口猶見歸况終身乎孔曰行善在己不在人也

集歸猶與也又言一日克己復禮則天下之人皆與其仁極言其效之甚速而至大也又言爲仁由己而非他人所能預又見其機之在我而喪難也日日克己之不以爲難則私欲淨盡天理流行而仁不可勝用矣程子曰非禮處便是私意既是私意如何得仁須是克盡己私皆歸於禮方始是仁又曰克己復禮則事事皆仁故曰天下歸仁謝氏曰克己須從性偏難克處克將去

集一日爲仁有成之一日也歸依也天下歸仁者爲仁有全量天下所依賴也仁者愛人經云由己不由人者仁之量包於天下仁之本由於己也戴東原曰克己復禮爲仁以己對天下言也禮者至當不易之則凡意見少偏德性未純皆己與天下阻隔之端能克己以還其至當不易之則始不隔於天下然又非取決於天下乃斷之仁也斷之爲仁實取

決於己不取決於人故曰爲仁由己而由人乎哉阮雲臺曰克己卽自己之己解爲私欲則由己不由人反詰辭氣不相屬矣

顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動顏淵曰回雖不敏請事斯語矣

集註包曰知其必有條目故請問之鄭曰此四者克己復禮之目王曰敬事斯語必行之也

集註目條件也顏淵問夫子之言則於天理人欲之際已判然矣故不復有所疑問而直請其條目也非禮者己之私也勿者禁止之辭是人心之所以爲主而勝私復禮之機也曰勝則動容周旋無不中禮而日用之間莫非天理之流行矣事如事事之事請事斯語顏子默識其理又自知其力有以勝之故直以爲己任而不疑也。程子曰顏子問克己復禮之目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動四者身之用也由乎中而應乎外制於外所以養其中也顏淵事斯

語所以進於聖人後之學聖人者宜服膺而勿失也因箴以
自警其視箴曰心兮本虛應物無迹操之有要視爲之則蔽
交於前其中則遷制之於外以安其內克己復禮久而誠矣
其視箴曰人有秉彝本乎天性知誘物化遂凶其正卓彼先
覺知止有定閑邪存誠非禮勿聽其言箴曰人心之動因言
以宣發禁躁妄內斯靜專矧是樞機與戎出好吉凶榮辱惟
其所召傷易則誣傷煩則支已肆物件出悖來違非忘不道
欽哉訓辭其動箴曰哲人知幾誠之於思志士勵行守之於
爲順理則裕從欲惟危造次克念職兢自持習與性成聖賢
同跡愚按此章問答乃傳授心法切要之言非至明不能察
其幾非至健不能致其決故惟顏子得聞之而凡學者
亦不可以不勉也程子之箴發明親切學者尤宜演玩
後案動謂貌也問目而云視聽言動舉其要也凡人己之交
畢具於視聽言動矣人能於四者去其非禮不存於己不
欺忍於人仁之道也許平仲曰耳目聞見與心之所發各以
類應今日之所出者即前日之所入也薛氏讀書錄曰語言
動作皆氣也有過處皆足以動志又曰檢察身心祇在視聽
言動又曰讀書須知要義以顏子四勿心不絕想口不絕誦

守之勿失循之勿違豈有差錯湯潛庵曰學者溺於空虛無
當孔門七十子解顏子最好學孔子所與終日言而不違者
今語論所載不過問仁問為邦兩章而
已則聖賢之學非空虛無當也明矣

仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭己所不欲勿施
於人在邦無怨在家無怨仲弓曰雍雖不敏請事斯語矣

集注 子曰為仁之道莫尚乎敬包
曰在邦為諸侯在家為卿大夫

集注 敬以持己恕以及物則私意無所容而心德全矣內外
無怨亦以其效言之使以自考也。程子曰孔子言仁只說
出門如見大賓使民如承大祭省其氣象便須心廣體胖動
容周旋中禮唯謹獨便是守之之法或問出門使民之時如
此可也未出門使民之時如之何曰此儼若思時也有諸中
而後見於外觀其出門使民之時其敬如此則前乎此者敬
可知矣非因出門使民然後有此敬也愚按克己復禮乾道
也主敬行恕坤道也顏子之學其高下淺深於此可見然學

者說能從事於敬恕之閒而
有得焉亦將盡己之可克矣

禮記皇疏大賓君臣嘉會也大祭四祭也仁者舉動使民事
如此也邢疏大賓公侯之賓大祭禘郊之屬阮雲臺曰孔子
惟與顏子仲弓論南面爲邦之道此章大賓大祭指天子而
言周禮凡言大賓皆諸侯朝覲之禮爾雅禘大祭也可見非
朝覲非禘給不得稱大賓大祭家邦無怨近
解怨指在人言程子以在己悔誠言見遺書
又曰爲仁尚敬敬該人已而言能敬所以存愛利之心
也集注傳言持己與經言使民相矛盾本程子謹獨之言而
沿誤耳

司馬牛問仁子曰仁者其言也訥

禮記

孔曰訥難也牛

宋人弟子司馬犁

禮記司馬牛孔子弟子名犁向難之弟訥忍也難也仁者心
存而不放故其言若有所忍而不易發達其德之一端也夫

子以牛炙言而驟故告之以此使其於此而謹之則所以爲仁之方不外是矣

圖說無侮人之心者無侮人之言惟恐有侮人之心者亦惟恐有侮人之言也上章告顏子以親雖言動此轉告以訥言朱子言德之一端是也注云牛炙言而驟者史記弟子列傳司馬耕字子牛牛炙言而驟

曰其言也訥斯謂之仁已乎子曰爲之難言之得無訥乎

圖說孔曰行仁難言

仁亦不得不難矣

圖說牛意仁道至大不但如夫子之所言故夫子又告之以此蓋心常存故事不苟事不苟故其言自有不得而易者非強閉之而不出也楊氏曰觀此及下章再問之語牛之易其言可知。程子曰雖爲司馬牛多言故及此然聖人之言亦止此爲是愚謂牛之爲人如此若不告之以其病之所切而泛以爲仁之大概熟之則以彼之驟必不能深思以去其病而終無自以入德矣故其告之如此蓋聖人之言雖有高下大小之不同然其切於學者之身而皆爲入德之要則又初

不異也讀者其致思焉

躁於言者易僞侮人爲仁者恐入己之交一有侵侮卽害於仁此心常檢束於口用語語默之閒而苛刻易慢之言不敢出也阮雲臺曰爲仁者不敢出言以侵侮人是也孔注言仁不得不難仁字疑衍否則以言傳指言仁失之朱子注云心常存事不苟爲仁之心常存爲仁之事不苟也取可怪者近解襲用孟子求其放心失其本心及存心之言混謂精神內斂此心自存而遂以瞑目靜坐爲存心爲求放心以認本來面目爲認本心異說所由起也不知孟子所謂本心者指身歟弗受之心也所謂求其放心者指上仁人心言之人自有盡利之心而自遺失之遺失之謂放也所謂操則存者指上存乎人者仁義之心也其寡慾章言存心存其所養之心盡心章言存心存其所盡之心也朱子言存心言收心固渾言心體中之者曰心體卽是五常因發而驗其誰合卽提醒此心之法也若不欲言所存何事果朱子意哉

司馬牛問君子子曰君子不憂不懼

解 孔曰牛兄桓魋將爲亂牛
自宋來學常憂懼故孔子解之

釋 向魋作亂牛常憂
懼故夫子告之以此

曰不憂不懼斯謂之君子已乎子曰內省不疚夫何憂何懼

釋

包曰疚病也自

釋

省無罪惡無可憂懼

釋

牛之再問指前章之意故復告之以此疚病也言由其

平日所爲無愧於心故能內省不疚而自無憂懼○晁氏曰

不憂不懼由乎德全而無疵故無入而

不自得非實有憂懼而強排遣之也

釋 行義有自慊之心集義生浩然之氣自作之孽既

消而意外之禍可置之度外矣孟子養氣之指本此

釋

鄭曰牛兄桓魋行惡以亡無日我爲無兄弟也

釋

牛有兄弟而云然者蓋其爲亂已將矣也

後漢 傷兄弟之不可依託將有禍也

子夏曰商聞之矣

樂府 蓋蜀之夫子

歟生有命富貴在天

集注 命稟於有生之初非今所能移天真之爲而爲非我所能必但當順受而已

君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子何患

乎無兄弟也 皆兄弟也皇本作皆爲兄弟也

鹽鐵論和親篇引經亦有爲字

集注 包曰君子疏惡而友賢九州之人皆可以禮親也

集注 既安於命又當脩其在己者故又言苟能持己以敬而不間斷接人以恭而有節文則天下之人皆變敬之如兄弟

矣蓋子夏欲以寬牛之責故爲是不得已之辭讀者不以辭害意可也○胡氏曰子夏四海皆兄弟之言特以廣司馬牛之意意固而語滯者也唯聖人則無此病矣且子夏如此而以哭子慙明則以蔽於變而昧於理是以不能踐其言爾

段注此言不必居宋也桓魋旣爲惡執將天殛而禍及一家必有無辜而殛者由是將富貴不保宗廟不血食憂之者方思身爲禍俾矣解之以有命在天俾知魋有自作之孽難逃天譴司馬氏或由此而滅或魋歿而司馬氏尙有後惟天量其惡之大小而命之安於天命可以避去異地矣而或嫌鴛旅之難復與言人已聯接之語目周燭齋有此說是也胡廣侯輕些先賢之格言周氏辨之矣胡氏又

譏子夏委明事趙鹿泉殺四誣以辨之矣

子張問明子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣

鄭注曰謂人之言如水之浸潤漸以成之馬曰膚受之愬皮膚外語非其內實也無此二者非但爲明其德行高遠人

莫能及

浸潤 浸潤如水之浸灌滋潤漸漬而不驟也。謂毀人之行也。膚受謂肌膚所受利害切身如易所謂剝牀以膚切近災者也。愬愬己之冤也。殺人之者漸漬而不驟則聽者不覺其入而信之深矣。愬愬者急迫而切身則聽者不覺致詳而發之暴矣。二者難察而能察之則可見其心之用而不蔽於近矣。此亦必因子張之失而告之故其辭繁而不殺以致丁寧之意云。○楊氏曰：驥而語之與利害不切於身者不行焉。苟不待明者能之也。故浸潤之語膚受之愬不行然後謂之明而又謂之遠遠則明之至也。書曰：視遠惟明。

浸潤 膚受之愬。馬注云：皮膚外語是愬之得其淺似者也。後漢書張法滕馮度揚列傳論曰：膚受之言互及。注謂得皮膚之言而受之不知其情核者也。又戴馮傳注引經又引注曰：謂受人之謫。皮膚之不深知其情核者也。文選東京賦云：未學膚受。注：膚受謂皮膚之不經於心。育大章皆同。馬而語小異。非漢書屢引膚受之愬。顧氏於五行志注云：膚受謂初入。

皮膚以至骨髓也顏氏謂受焉入以狀其慙之淺謂肌膚深入語之刺骨者也顏說近之皇氏疏云膚者人肉皮上之薄網也拙相訴者亦易覺也若巧相訴者亦且日積漸稍進如人膚皮之受塵垢常時不覺久久方覩不淨皇氏疏既駁馬注與鄭君不類此說或本鄭君韓子文集送齊暉下第序孫注曰膚受者如膚受塵垢久之乃見意與皇合朱子注又一說也經既言明又言遠或因所聞言明之遠而著之也

子貢問政子曰足食足兵民信之矣

足食言倉庫實而武備脩然後教化行而民信於我不離叛也

足兵足食足兵以立政言而**足兵**足之成效可知民信之矣以成效言而所以信之之政亦可知下節所謂三者也申朱子注者云足食足兵而後民信本甚兩事失之尤可怪者近儒謂春秋時學校之制三代相傳綱常名教亦無人減去兵食一足而民信自然易易以此申朱子注瘡矣

後漢又曰順亭林云古之言兵皆指器不指人言謂執兵之人爲兵五經無此語也式三謂春秋經傳多言治兵正指執兵之人但此所言自指兵器耳漢書鼂錯傳兵法曰大五之溝漸車之水山林積石經川邱阜草木所在此步兵之地車騎二不當一土山邱陵曼衍相屬平原曠野此車騎之地也步兵十不當一平陵相遠川谷居間仰高臨下此弓弩之地也短兵百不當一用陳相近平地淺水可前可後此長戟之地也劍楯三不當一蘆葦竹蕭山水叢棘支葉茂接此矛戟之地也長戟二不當一曲道相伏險厄相薄此劍楯之地也弓弩三不當一據此言步兵地車騎地弓弩地長戟地矛戟地劍楯地凡地形六兵備亦六周禮說車之五兵戈矛戟首矛守矛步卒之五兵無矛而有弓矢司馬濤曰弓矢圍攻而用之之汰鼂錯所引爲詳鼂錯又云兵不完利與空手同甲不堅密與袒裼同弩不可以及遠與短兵同射不能中與以矢同中不能入與亡鐵同此兼言精練之法也周制兵器之備領之有司國所公給周官縣師職云會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器方爲給據此以兵器計地而出式三樂巾

車職云毀折入責於職幣司兵職云及授兵從司馬之禮以領之及其受兵輜亦如之可見兵是國之所給義見坊記孔疏春秋書作邱甲穀梁傳云邱甲國之事也左傳言授兵大官言國人受甲言子產授兵登陴皆兵器傾於有司之護

子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵

必不得已句略退而太於斯三

者連讀為一句

則無兵而守國矣

孟子言制挺可以撻秦楚之堅甲利兵賈子言鋸梗棘殆不敵於鈎戟長鎗而斬木為兵揭竿為旗陳涉以此敵強秦之鼓今有為政者於此糧可供給民無叛志豈以矢亡兵盡為不足守乎故夫子言不得已而去兵猶可守也

子貢曰必不得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有歎民

無信不立

國語 孔曰疾者古今常道人皆有之治邦不可失信

國語 民喪食必死然疾者人之所必不免無信則雖生而無以自立不若疾之爲安故甯死而不失信於民使民亦甯死而不失信於我也。程子曰孔門弟子善問直窮到底如此章者非子貢不能問非聖人不能答也愚謂以人情而言則兵食足而後吾之信可以孚於民以民德而言則信本人之所固有非兵食所得而先也是以爲政者當身率其民而以疾守之不以危急而可棄也

國語 陸稼書曰太食者如後世加派搜括之事失人心以圖苟全者斷不肯爲式三謂後世加派搜括多非行於必不得已之時大抵苛征厚斂供給喪盟之資者多耳以聖賢爲之去其無益之供給兵食皆足之勢也今子貢以食信二者是不得兼直是困守孤城糧食已絕以劍戟饑饉之民則無補其經營之術欲全活民生計惟率眾降敵不則將死數取死譽百吏必職士大夫必行列俾斯民亦共安於義命所當然庶於上下相孚之心可謂不負夫子故示之以守信而疾也

或疑一或報國與民共盡其信終歸無益易苦保全生靈率
眾降敵乎曰信義不敢負所益大矣有益於將亡者張遼許
遠守雒陽而或節韓子謂其以一城捍天下以千百就盡之
卒戰百萬日滋之師蔽遮江淮沮遏其勢天下賴以不亡也
有益於既亡後者如王蠋以布衣盡節而齊立襄王鼓厲忠
勇之氣國轉亡而為存也有益於萬世者身與民共守其信
綱常賴以不墜也荀子謂山或要節所以養生此言得之然
則聖賢論事安在為無益之舉乎以為無益逆亂之所以微
發求生也馮道更相數主後人或以為五代之季生民不至
肝腦塗地者道有力焉豈其然哉

棘子成曰君子質而已矣何以文為

棘漢書人表三國志楊泰
必傳俱作革古通借字詩

匪棘其猶

器引作革

韓子曰舊說云棘子成衛大夫

棘子成衛大夫疾時人文勝故為此言

後老子言禮者忠信之薄而亂之首棘子成正同此意以
用也為語助詞下篇亦奚以為何以伐為無以為也皆同詳

見王氏經
傳釋詞

子貢曰惜乎夫子之說君子也駟不及舌

舌从干以干
犯於口會意

鄭曰惜乎夫子之說君子
也過言一出駟馬追之不及

言子成之言乃君子之意然言出
于舌則駟馬不能追之又惜其失言也

說君子指子成所說之君子夫子之說君子也
句畧讀駟不及舌一直讀下集注作一揚一抑誤

文猶質也質猶文也虎豹之鞞猶犬羊之鞞

鞞邢本作鞞今从
皇本作鞞與說文

也

孔曰皮去毛曰鞞虎豹與犬羊別者正以毛

文異目今使文質同者何以別虎豹于犬羊邪

鞞鞞轉皮去毛者也言文質等耳不可相無若必盡去其文
而獨存其質則君子小人無以辨矣夫棘子成爲常時之弊

固失之過而子貢矯子成之弊
又無本末輕重之差胥失之矣

卷之四 禮有以質爲貴有以文爲貴質所以留古樸文所以辨
等威也公文存質則尊卑莫辨虎豹犬羊喻言君子小人之
名位也注輕皆先賢失之說見質勝
文章孔注云今使文質同者衍文字

哀公問於有若曰年饑用不足如之何

集注 稱有若者君臣之詳用謂
國用公意蓋欲加賦以足用也

有若對曰盍徹乎

集注 鄭曰盍何不也周法什一而稅
謂之徹徹通也爲天下之通法也

集注 徹通也均也周制一夫受田百畝而與同溝共井之人
通力合作計畝均收大率民得其九公取其一故謂之徹魯
自宣公稅畝又逐畝什取其一則爲什而取二
矣故有若請但專行徹法欲公節用以厚民也

後案 皇邢二疏以畿內用貢而稅有重輕什一爲邦國法又以諸侯郊外郊內其法不同據攷工記匠人注也匠人注以畿內亦有貢有助鄉遂及采邑用貢都鄙用助皇邢二疏未及引此式三總核鄭君之注當云畿內邦國各兼貢助二法以通之而均之十一而稅是爲微也詩云雨我公田春秋宜公十五年初稅畝左傳云穀出不過藉穀梁傳云古者什一藉而不稅私田稼不善則非吏公田稼不善則非民孟子言井九百畝中爲公田諸言藉言公田謂借民力以耕公田是周用助法助本八家同井而先王量地制宜凡不可井者不立公田之法其取民之制近於夏時之貢小司徒言攷夫屋旅師言聚野之辨粟屋粟諸言屋者夫三爲屋屋三爲井出貢者三三相任是周用貢法助法八家各耕私田百畝各出其力以耕公田百畝其粟卽旅師所謂勸粟貢法不借民力以耕公田家耕百畝取十畝之粟以爲稅而其出稅以三三相任卽旅師所謂屋粟二法相還均之什一而稅以是爲微正與經傳合矣但不得泥分畿內邦國又於畿內分鄉遂及都鄙於邦國分郊外郊內耳鄭君所據爲畿內鄉遂用貢者以司馬法及載師言之鄭君誤據司馬法以一成中除去治

溝洫焉一甸辨已見前載師云園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其漆林之征二十有五詳釋經文皆以園廛而言園廛之稅輕重互異而田稅則定以十一鄭君以園廛爲田稅遂誤指爲畿內貢法孟子云請野九一而助國中什一使自賦是因當日滕之形勢斟酌爲此非各國之貢助皆以郊內郊外爲分也周之制可畫井者爲助法不可畫井者用貢法助者取諸公田豐儉隨年貢者有司核運觀以年之上下出數法亦非校數歲之中以爲常貢者耕百畝除十畝之稅而得九十畝之獲助者得百畝之獲而出合耕公田十二畝半之貢力凡耕田百十二畝有餘民之贏縮本自無多當時貢助合行立法以變通之俾無多寡之分所取均是一一如周官鄉大夫國中與野征役復除之分早晚亦有變通法以均之也蓋徵法本如此後漢書陸康傳曰徵者通也言其法度可通萬世而行也式三謂徵之法上通夏商貢助之法以爲天下之通海俾萬世可以通行陸康傳鄭君注義皆是也朱子於孟子注旣以貢助並行爲徵復以通力合作爲徵朱子謂助則各私己田但合作於公田徵則統九百畝而合作之也非儒多以爲非

後案又曰邢疏本漢食貨志以公田百畝除去二十畝爲廩舍其說非也詩曰中田有廩穀梁傳曰井田九百公田居一公田爲廩井龍慈韭皆取焉班氏食貨志因之曰入家公田十畝餘二十畝以爲廩舍又曰在塾曰廩在邑曰里趙氏注孟子遂云五畝之宅二畝半在邑二畝半在田許氏說亦以二畝半爲廩漢儒固有此說詩甫田孔疏已辨其誤季德明申辨之以爲搬運甚煩饁餉不便制祿之時必割別井二十畝以足百畝之數非先王所以正經界式三輔班趙固誤而穀梁傳之說本自可解有載師以場圃任國地鄭君注曰園樹果蓏之屬季秋於中爲場買蔬曰田晉之界家有二畝半以爲井龍慈韭者故得樹果蔬之屬此注疏據詩及穀梁傳合解之賈言二畝半亦襲班趙之謬其云廩在田晉之界者以畫井之地非必方正如園田晉自有可廩之處也穀梁傳以詩之中田爲公田者一井之中百畝爲公田百畝之外田晉有廩爲眾農憩息之所其地亦名公田班氏公田八十畝廩舍二十畝未必合穀梁之意此經史之文當分觀而得之

曰二吾猶不足如之何其微也

傳 孔曰二

謂什二而稅

傳 二即所謂什二也公以有若
不喻其意故言此以示加賦之意

傳 春秋宣公十五年初稅畝杜注公田之法十取其一今
又覆其餘畝復十取其一故哀公曰二吾猶不足遂以為常
故曰初杜氏彼注據論語此文皇邢二疏即本左傳立說皆
是也穀梁傳曰初稅畝者非公之去公田而履畝十取一也
後儒據此謂宣公仍是十取其一但因公田之稼下等而擇
取私田之舊者以證公穀之異於杜說然公羊傳曰稅畝者
何履畝而稅也古者十一而藉彼傳言藉以別於稅言什一
而藉以見藉為什一而加之以稅非什一之法故傳又曰什
一者天下之中正也多乎什一大桀小桀少乎什一大裕小
裕穀梁傳曰古者什一藉而不稅兩傳之文明著如此謂非
穀宜公之什取其二乎說經當依
康經又不可妄生穿鑿類如此

對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足

孔曰

孰誰也

民富則君不至獨貧民貧則君不能獨富有若深言君
民一體之意以止公之厚故為人上者所宜深念也。楊氏
曰仁政必自經界始經界正而後井地均穀祿平而軍國之
需皆量入以爲出焉故一徹而百廢舉矣上下甯憂不足乎
以二猶不足而教之數疑若迂矣然什一天下之中正多則
禁寡則吝不可改也後世不究其本而唯末之圖故征斂無
藝費出無經而上下困矣又惡
知盡微之當務而不爲迂乎

注言節用言數祿平或問言行微則稅不入三家皆足
國之道也然注言君民一體是經之本指也國以民爲本民
業廢而國用亦耗論其極府庫有悖出之虞有子勤行微法
絕豪家之侵佔復浮戶之遺以無曠土無游民以此收人心
以此立國本爲百姓者常則築場納稼之餘閒獻罔私縱躋
堂頌壽而正供罔缺公旬必赴不待言矣變則相友相助之

初出以應敵其糗糧芻茭初無後世欺隱之私矣國勢日強
外患自息悉索敵賦以資敵國者可一切省矣國有九年大
年之蓄而凶荒無憂則臨時補苴之費又省矣民足而國自
足有子之爲國用謀者得其本也陸敬輿奏議內兩引此經
其一全引此節而申之曰人安則財贍本固則邦甯其一引
此節而申之曰君營人以成國人戴君以成生上下相成事
如一體古稱九年六年之蓄者蓋率土臣
庶通爲之計耳固非獨豐公庾不及編氓

子張問崇德辨惑子曰主忠信徙義崇德也

釋 子曰辨別也也曰徙義見義則徙意而從之

原 主忠信則本立徙義則日新

釋 竭所能之謂忠履所明之謂信人之行義者不可無忠
信矣得其宜之謂義循其事宜之自然而遷就之之謂徙能
徙義則不敢自恃忠信執意見以爲義程矣二
者相須所行無弊而有實得於身心則德日崇

愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也

集解包曰變惡當有常一欲

生之一欲歟之是心歟也

集注變惡人之常情也然人之生歟有命非可得而欲也以
變惡而欲其生歟則或矣既欲其生又欲其歟則或之甚也
集注變則必思拯救之然事至無可奈何祇宜聽之於命人
無生路而必欲致之生或也惡則不見擯絕之然小惡不宜
致之歟卽世有大姦而幸得偷生或由時政未修馴致漏網
或由惡貫未盈天命未絕而必欲致之歟或也既欲其生又
欲其歟以一人之變惡而前後乖異或之甚者

誠不以富亦祇以異

說文祇从氏者訓敬祇从氏者訓地祇凡經傳訓適者皆用地祇之字从氏不从氏

唐以後用祇字祇說文從之或字也宋入用只字

集注鄭曰此詩小雅也祇適也言此行誠不可
以致富適足以爲異可取此詩之異義以非之

集注此詩小雅我行其野之辭也舊說夫子引之以明欲其
生歟者不能使之生歟如此詩所言不足以致富而適足以

取異也程子曰此銷簡當在第十六篇齊景公有馬千駟之上因此下文亦有齊景公字而誤也。楊氏曰堂堂乎張也難與並為仁矣則非設善補過不蔽於私者故告之如此

釋 君詩箋不可據而此注是也詩言此邦之人忍棄舊姻吝嗇乾餱忘其失德吝嗇不能致富適以怪異於人耳經引詩以證生或之限於命意常不富之限於命而蔽於情者之可怪異也疏家謂引詩斷章不與本義相似讀者遂有銷簡之疑

齊景公問政於孔子

釋 齊景公名杵臼魯昭公末年孔子適齊

孔子對曰君君臣臣父父子子

釋 孔子謂上之時陳恒制齊君不君臣不臣父不父子不子故以此對

集注 此人道之大經政事之根本也是時景公失政而大夫陳氏厚施於國景公又多內嬖而不立太子其君臣父子之間皆失其道故夫子告之以此

闕里 孔注言陳恆制齊非也狄惺庵曰孔子至齊在景公三十一年當魯昭公二十五年論年即反魯是時陳氏為武子開字子驪見昭二十六年左傳無字之子乞之兄也乞卒子代之乃為陳恆

公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不予雖有粟吾得而

食諸 **皇本** 吾下有豈字史記世家同釋文本亦有豈字又云一本作焉字太平御覽引經豈作惡

陳氏 孔曰言將危也陳氏果滅齊

陳氏 景公善孔子之言而不能用其後果以繼嗣不定啓陳氏弑君篡國之禍。楊氏曰君之所以君臣之所以臣父之所以父子之所以所以然蓋就而不繹者齊之所以卒於亂也

子曰片言可以折獄者其由也與

釋文魯讀折爲制今從古

集解孔曰片猶偏也聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以折獄者惟子路可也

集注片言半言折斷也子路忠信明決故言出而人信服之不待其辭之畢也

卷三皇疏申孔有二義其一以子路既能果斷故偏聽一辭而能折獄其一以子路信直而言信情無所隱聽訟者若醴子路之辭則一辭已足不待對驗而後分明依注云偏信則後說是孔意也書明清於單辭孔疏曰單辭一人獨言未有與對之人訟者直己曲彼構辭誣人特難聽也孔子美子路片言可以折獄片言卽單辭也子路行直不肯自道己長不肯發稱彼短得其單辭卽可斷獄凡人少能然也孔氏彼疏與此皇疏之後說相同獄辭易誣而子路不欺設言之以見其生平之無所誣也歐陽行周曰君子時或妄訟於人未育小人而能自訟者片之爲言偏也偏言一家之詞也偏言雖君子不信之矧非君子乎夫子之言蓋非子季路歐陽氏較皇疏前一說意甚明憐折獄定刑不可輕也其以經爲非子

路之輕決於經之
可字相伐則非也

子路無宿諾

集解宿猶豫也子路篤信
恐臨時多故故不豫諾

集注宿留也猶宿怨之宿急於踐言不留其諾也記者因夫子之言而記此以見子路之所以取信於人者由其贊之有素也。尹氏曰小邾射以句繹奔魯曰使季路要我吾無盟矣千乘之國不信其盟而信子路之一言其見信於人可知矣一言而折獄者信在言前人自信之故也不啻諾所以全其信也
後漢曰久要不忘豈非豫諾而禮有諾責之訓舊說亦可為輕言許人者戒也然以集注為正

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎

集解包曰猶人與人等
王曰使喪訟化之在券

集注 范氏曰聽訟者治其末塞其流也正其本精其源則無訟矣。楊氏曰子路片言可以折獄而不知以禮遜為國則未能使民無訟者也。故又記孔子之言以見聖人

不以聽訟為難而以使民無訟為貴。**後集** 楊氏說未必然

子張問政子曰居之無倦行之以忠

集注 王曰言為政之道居之於身

無得解倦行之於民必以忠信

集注 居謂存諸心無倦則始終如一行謂發於事以忠則衷真如一。程子曰子張少仁無誠心愛民則必倦而不盡心故告之

以此

後集 無倦以忠精言之賢者固猶有未盡然未必非因問而苦也。王說居於身行於民亦未是。李氏安溪曰忠是所居倦是所行今日居之無倦以事存心也行之以忠以心制事也

子曰博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

集解 鄭曰弗畔不違道

集注 重出

後案 博文約禮經中重出聖教之諄復也後儒以博文為支離或又重言理而輕言禮皆失之

子曰君子成人之美不成人之惡小人反是

集解 成者誘掖獎勸以成其事也君子小人所存既有厚薄之殊而其所好又有善惡之異故其用心不同如此

後案 集注兼所存所好言者為備禮立事篇曰君子已善亦樂人之善也己能亦樂人之能也己雖不能亦不以接人

季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正

集解 鄭曰季康子魯

上卿諸臣之帥也

集注 范氏曰未有己不正而能正人者。胡氏曰魯自中葉政由大夫家臣效尤據邑背叛不正甚矣故孔子以是告之

欲康子以正自克而敗三家之故
惜乎康子之溺於利欲而不能也

圖說 豐鐵論後荆曰民亂反之
政政亂反之身身正而天下定

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊

國語 孔曰欲多情慾也言民
化於上不從其令從其所好

國語 言子不貪欲則雖賞民使之為盜民亦知恥而不竊○
胡氏曰季氏竊柄康子奪嫡民之為盜固其所也蓋亦反其

本耶孔子以不欲啓之其
旨深矣奪嫡事見春秋傳

後漢 欲欲竊也季康子
專權竊政所欲在是

季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如

東傳 孔曰就成也

欲多殺以止姦

孔子對曰子爲政焉用殺子欲善而民善矣君子之德風小人

之德草草上之風必偃

皇本高麗本風下草下有也字校勘記云漢書董仲舒傳及說苑政理篇引此

文亦並有也字上皇本高麗本作尚釋文本亦作尚云本或作上

也加草以風靡不仆者猶民之化於上

爲政者民所視效何以教爲欲善則民善矣上一作尙加也偃仆也。尹氏曰殺之爲言豈爲人上之語哉以身教

者從以言教者試而況於殺乎

偃猶靡也謂隨所向也說苑君道篇曰夫上之化下猶

風靡草東風則草靡而西西風則草靡而東又說苑政理篇引此經而申之曰王者尚其德而布其刑霸者刑德並濟強國先刑而後德鹽鐵論疾貪篇曰百姓不治有司之罪也春秋刺譏不及庶人責其率也故占者大夫將臨刑惡色不御刑已當矣倫三巡而嗟嘆之恥其不能以化而得其不全也

政教聞而不著百姓顛蹶而不扶猶赤子臨井焉聽其入也
苦此則何以爲民父母故君子急於教緩於刑又荆德篇曰
方今律令百有餘篇自吏明習者不知所處而况愚民乎此
獄訟所以滋衆而民犯禁也詩云宜狴宜獄掘渠出卜自何
能數刺刑法繁也故治民之道務簡其教而已又申韓篇曰
所貴良吏者貴其絕惡於未萌使之不爲非非貴其拘之圜
圜而刑殺之也

子張問士何如斯可謂之達矣

達者達者德孚於人而行無不得之謂

子曰何哉爾所謂達者

達者子張務外夫子蓋已知其發問之意故反詰之將以發其病而藥之也

子張對曰在邦必聞在家必聞

鄭曰言士之所在皆能有名譽

言名譽著聞也

達言必有聞有聞則可達治世之謂達也

子曰世間也非達達

不可不審也故夫子既明辨之下文又謹言之

達實者寡故利名者飾偽敦實者歸真是以名分於聞而道隔於達也式三朝世治則聞達常相符世亂則欺偽者亦得聲譽而當時僞之以達夫子所欲辨也

夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家

必達

此察作管

馬曰常有謙退之志察言語觀顏色知其所執其志虛常欲以下人也必達謙尊而光卑而不可踰也

內主忠信而所行合宜審於接物而卑以自牧皆自修於內不求人知之事然德修於己而人信之則所行自無窒礙矣

質直養偽好義無蔽審言色虛心以求天下之善處下人謙而不矜一己之能或疑如此亦有不達者曰此或積之厚不厚耳在邦在家常若岳則積之厚矣顏氏家訓曰人足所履不過數寸而咫尺之途必顛蹶於岸崖拱把之梁每沈溺於川谷者何哉為其傍無餘地故也君子之立己抑亦如之至誠之言人未能信至潔之行物或致疑皆由言行聲名無餘地也若能開方軌之路廣造舟之航則由之信重於登壇之盟趙燕之降城賢於折衝之將矣

夫聞也者色取仁而行違居之不疑在邦必聞在家必聞

馬曰此言佞人假仁者之危行之則

違安居其僞而不自疑必聞佞人黨多也

善其顏色以取於仁而行實背之又自以為是而無所忌憚此不務實而專務求名者故虛譽雖隆而實德則病矣

○程子曰：『彘是務實，不要近名。有意近名，大本已失。更學何事？爲名而學，則是僞也。今之學者，大抵爲名爲名，與爲利難清濁不同。然其利心則一也。』尹氏曰：『子張之學病在乎不務實，故孔子告之皆篤實之事，充乎內而發乎外者也。當時門人親受聖人之教而差失有如此者，况後世乎？』

後色取猶色莊，謂外襲其仁厚之狀也。居之不疑者，彼恐自以爲疑，而人不信之也。爲此術者，亦足以取虛譽，世亂易售欺也。然無實德以行之，事必阻窒而不達也。然則邦家必聞亦祇以欺乎庸愚，非能逃有識者之鑒矣。顏氏家訓曰：『厚貌深衷，干浮華之虛稱，非所以得名也。』又曰：『人之虛實，真僞在乎心，無不見乎迹。』但察之未熟，爾一爲察之所鑒，巧僞不如拙誠，承之以羞大矣。伯石讓卿，王莽辭政，當於爾時自謂巧密，後人蓄之，留傳萬代，可爲骨寒毛豎也。

樊遲從遊於舞雩之下

舞雩，包曰：『舞雩之處有壇，埤樹木，故其下可遊焉。』

曰敢問崇德修慝辨惑

國語孔曰慝惡也

修治也治惡爲善

國語胡氏曰慝之字從小從匿蓋
惡之匿於心者修者治而去之

子曰善哉問

國語善其

切於爲己

先事後得非崇德與

國語孔曰先勞於

事然後得報也

國語先事後得猶言先難後獲也爲所當

爲而不計其功則德日積而不自知矣

國語皇疏先事謂先爲勤勞之事也後得謂得祿位勲勞也
皇疏哉是詳見先難後獲解或謂問崇德問仁之對何以同

曰仁即德也。韓子所謂合仁義以言德者是也。韓氏讀書錄曰：仁義禮智即是性，非四者之外別有一理為性也。道即是行，循此性而行，非別有一理為道德，即是行。此道而有得於心，非別有一理為德也。

攻其惡，無攻人之惡，非修惡與。

春秋繁露仁義法篇引經無作不

孟子

專於治己而不責

人則己之惡無所匿矣

後漢

經言其惡人之惡，是惡為人己所同者，分誘於僚友，援

古人之過以解慚，是攻人之惡也。孟子言行有不得，反求諸己，其身正，又廣陳賈願過而為之，辭與此義符。

一朝之忿，忘其身，以及其親，非惑與。

孟子

知一朝之忿為甚微，而禍及其親為甚大，則有以辨惑

而懲其忿矣。樊遲祖鄙近利，故告之以此三者，皆所以教其失也。范氏曰：先事後得，上義而下利也。人惟有欲利之心，故德不崇，惟不自省已過，而知人之過，故惡不脩，感物而易

動者真如怒怒其身以及其親戚之甚者也抑之甚者必起於細微能辨之於早則不至於大戚矣故怒怒所以辨戚也
問或生於情之蔽者子張以愛惡言此以怒言皆緣情之所發也呂伯恭曰忘身及親此事昭然固不難辨惟怒正起之時取難辨怒而辨之此所謂辨戚也許平仲曰喜怒哀懼愛惡欲一有動於心則氣便不平七者之中惟怒為難治又偏招患難須於盛怒時堅忍不動俟心氣平時審而怒之庶幾無失怒氣劇炎火焚如徒自傷觸來勿與鬥是心之

樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人

集注 愛人仁之
施知人知之方

樊遲未達

集注 魯氏曰道之意蓋以愛欲其周而知有所擇故疑二者之相悖爾

子曰舉直錯諸枉能使枉者直

集解包曰舉正直之人用之

廣置邪枉之人則皆化爲直

集注舉直錯枉者知也使枉者直則仁矣
如此則二者不惟不相悖而反相爲用矣

樊遲退見子夏曰鄉也吾見於夫子而問知子曰舉直錯諸枉

能使枉者直何謂也

釋文鄉又作鄉
同按舉正字

集注遲以夫子之言專爲知者之

事又未達所以能使枉者直之理

集注夫子言能使枉者直知以成仁理昭然矣退見子夏意
欲證明其理也凡經言何謂者渾舉其義復請詳事實也

子夏曰富哉言乎

集解孔曰富盛也

集注歎其所包者廣不止言知

集注下言奔湯獨舉之

耳故先歎其所言之富

舜有天下選於眾舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選於眾舉伊尹不仁者遠矣

集注 孔曰言舜湯有天下選擇於眾舉皋陶伊尹則不仁者遠矣仁者至矣

集注 伊尹湯之相也不仁者遠言人皆化而爲仁不見有不仁者若其遠矣爾所謂使枉者直也子夏蓋有以知夫子之兼知仁而言矣。程子曰聖人之語因人而變化雖若有淺近者而其包含無所不盡觀於此章可見矣非苦他人之言語近則遺遠語遠則不知近也尹氏曰學者之問也不獨欲聞其說又必欲知其方不獨欲知其方又必欲爲其事如契遲之問仁知也夫子告之盡矣契遲未達故又問焉而猶未知其何以爲之也及退而問諸子夏然後有以知之使其未喻則必將復問矣既問於師又辨諸友當時學者之勤實也如是

集注 不仁者遠蓋注以爲退去皇疏蔡謨云孔子若言能舉枉者去則是智也今云能使枉者直是化之也不仁之人威

化遷善去邪故謂遠也式三樂此經言智以成仁其義彰矣
聖賢之道德不外五常約言之仁與智之盡者為聖人孟子
書以仁且智為既聖是也而孟子言仁義者以義該智也易
言元亨利貞元仁亨禮利義貞信不言智智為四德之運也
成德在仁全仁之德在
智孟子所謂始條理者

子貢問友子曰忠告而善道之不可則止毋自辱焉

集解 包曰忠告以是非告之也以善
道導之不見從則止必言之或見辱

集注 友所以輔仁故盡其心以告之善其說以道之然
以義合者也故不可則止若以數而見疏則自辱矣
集注 不可謂不可告道者也止不與之為友交或泛交
之或絕之也與上篇不可則止下篇不能者止義同

曾子曰君子以文會友

集注

孔曰友以文德合也

集注

講學以會友則道益明

經義之講習者爲文四科所以有文學也以之會友者
會有合義有稽義總合其人詳攷以取之如稽攷諸侯之功
過而曰會也人類不齊駁以經義之講習而淺演已得過半
其人廩廉恥不敢鈔襲雷同竊爲己有也其人亦實是不敢
循循習傳取說當世也其人惡僻誕不敢接求怪異以自炫
奇也心虛則辭謙不敢刪經改傳以就己見心平則氣和不
敢鍛鍊深醅以論往事闕所疑而知其慎得所徵而知其密
語不游移而知其明斷辭必雅馴而知其淵博君子以文會
之而得擇友之道欲
輔仁者宜先以此

以友輔仁

孔曰友有相切磋之道所以輔成己之仁

取善以輔仁則德日進
殘刻之行藉賢友以箴止之惻隱之端藉賢友以感激
之擴欲無害人之心使之充滿洋溢賴賢友以發勸于不倦
也遭顛沛造次之候使之堅忍操守賴賢友以扶掖於易衰
也人無賢友何以成其德哉
受業胡止三枝字